LA INICIACIÓN

AÑO 1 **JULIO DE 1942** **Nº 3**

La Venerable Personalidad del Maestro "Amo"

"Mi Maestro Espiritual": esa es la expresión con que PAPUS, Médico, Mago, Iniciado e Iniciador, el "Balzac del Ocultismo", el "Maestro de la claridad", designa con INFINITA HUMILDAD, al Maestro AMO.

¿Quién era ese Maestro, ante el cual valores como PAPUS, STANISLAS DE GUAITA, BARLET, DURVILLE, PHANEG y tantos otros se inclinaban reverentes?

Era un hombre modesto, silencioso, un VERDADERO MÍSTICO CRISTIANO que, pensando en SERVIR a los demás, lo hacía con poderes maravillosos traídos desde la cuna y que cultivaba diariamente PONIÉNDOLOS AL SERVICIO DE LOS NECESITADOS, cualesquiera que fuesen; pues en su luminosa vida atendió, no sólo a poderosos como el zar de todas las Rusias, sino a humildes cuya gratitud todavía hoy vive sobre su nombre como una luminosa aureola.

Su nombre civil era Philippe Nizier, so simplemente PHILIPPE, como a él le gustaba que lo llamasen.

Nacido en un hogar modesto, en Lyon (Francia) tuvo que luchar para estudiar; pues para poder usar legalmente los DONES DIVINOS que traía, era preciso ser médico. Para poder estudiar, trabajaba. Todas las mañanas recorría los domicilios de los clientes de un carnicero y entregaba la carne. Yo he conocido muchos "espiritualistas" que cuando pasaban a cincuenta metros de una carnicería ya sentían "su aura perturbada y eso les podría molestar en sus trabajos espirituales". A AMO el trabajar así no le impidió ser un Maestro, un Médico y un Santo.

Cuando cursaba en primer año de medicina (refiere Papus) resucitó un día a una persona que, según las afirmaciones unánimes de los médicos, había muerto poco antes. Eso bastó para que le tomaran una ojeriza que creció hasta el punto de impedirle recibirse en Francia, debido a la "fraternal" oposición de algunos diplomados.

Otra vez, visitando la sal del Hospital, AMO miraba a los enfermos y ellos mejoraban tan rápidamente que todos se extrañaban. En una ocasión los médicos discutían sobre la forma del reumatismo que causaba los dolores de cabeza y de oído de un enfermo, AMO, presente en la discusión, dijo que aquél tenía un tumos del oído interno (con absceso de la mastoides), lo que provocó la risa de los presentes; pero EN ESE MOMENTO el oído del enfermo empezó a verter pus y poco después se curó, confirmando el diagnóstico de AMO.

AMO se hizo el Jefe de la escuela de Teurgia de Lyon; pero con sus curaciones tuvo muchas dificultades con los médicos y las autoridades, siendo procesado muchas veces por el ejercicio ilegal de la medicina. Pensaba sin duda que su deber era continuar, porque nunca dejó de hacer bien, aún así.

Su pequeño gabinete de la calle de la "Tête d'Or", en Lyon, estaba siempre lleno de personas que venían a buscar consejo, ayuda y curación para sí o para sus familiares. En aquel pequeño gabinete pasaban cosas extraordinarias, de las cuales voy a referiros éstas:

Cuando PAPUS, por ejemplo, analizando la vida de ciertas personas, creía ver alguna injusticia del destino y, sincero pesquizador, venía a exponer su preocupación al Maestro Espiritual, éste le decía sencillamente: "Ven, voy a pedirle al AMIGO que te muestre la Verdad". Y en la piecita reservada de AMO, rápidamente, la invocación de AMO permitía el desfile de los clisés de las LUZ ASTRAL, en la cual PAPUS veía desarrollarse la o las vidas precedentes de aquel individuo y las CAUSAS ANTERIORES de su DESTINO PRESENTE hacerse claras y lógicas como todo lo NATURAL. Y Papus, sincero como siempre, refiere que, al fin de cada de esas experiencias, se inclinaba más devocionalmente ante la Sabiduría del Universo y ante el Saber y Poder de su Maestro.

Muchas veces, si una mujer del pueblo, encontrando al Maestro por la calle, venía a suplicarle por la salvación de su hijo moribundo y AMO le decía "Id, mujer, sois más rica por vuestro valor y por vuestro servicio constante que los ricos de la tierra; id, vuestro niño está curado", al regresar a su casa, la pobre y buena mujer verificaba el "milagro" que desconcertaba e irritaba a los médicos.

J. Bricaud, ex Gran Maestro de la Rama martinista de Lyon, refiere que conocía a muchas personas curadas por AMO; que ciertas curas parecían realmente milagros y que un obrero a quien quería cortar la pierna gangrenada, sanó en menos de una hora por obra del Maestro.

AMO vivía muy retirado, rodeado de un círculo de amigos y discípulos. Cuando se le interrogaba quién era y de dónde provenían sus extraños o terribles poderes, contestaba:

"SOY MENOS QUE UNA PIEDRA, HAY TANTOS SERES SOBRE ESTA TIERRA QUE TIENE LA SEGURIDAD DE SER ALGUNA COSA, QUE SOY FELIZ DE SER APENAS NADA". Y enseñaba a obtener la seguridad de que, aquel que sabe que nada saber, empieza recién a comprender la ciencia…, que aquel que sólo posee un colchón y lo presta a quien no lo tiene, es más rico que todos los ricos de la tierra.

AMO enseñaba que hay tres especies de enfermedades: las físicas, las astrales y las espirituales. Las físicas son del dominio de la medicina alopática; las astrales debían ser tratadas por la homeopatía, el magnetismo y los procesos de los antiguos ocultistas. Las enfermedades espirituales sólo podían ser tratadas por la oración y por la teurgia.

Un ejemplo típico de los poderes y de las enseñanzas del Maestro AMO se puede ver en la cura siguiente:

En casa de AMO estaban unas veinte o treinta personas, entre ellos PAPUS y otros dos médicos. Una señora que, cuando chica ya había sido salvada de grave enfermedad por el Maestro, trae su niñito, de dos o tres años, en estado comatoso, y pide al Maestro piedad y salud para el pequeño. AMO pide que los médicos examinen la criatura. El diagnóstico es unánime: meningitis tuberculosa, de evolución rápida. La muerte debía sobrevenir inexorablemente en pocas horas.

"Pues bien, dijo AMO, este niño puede ser SALVADO. ¿Queréis comprometeros todos a quedaros DOS MESES sin hablar de los ausentes?".

Ninguno de los presentes accedió, y Papus –un Maestro también o casi, en aquella época- dijo que le parecía difícil quedarse más de dos horas sin hablar mal del prójimo.

AMO sonrió probablemente satisfecho de la SINCERIDAD de todos y dijo: "Muy bien, trataréis de quedaros dos horas sin hablar ni pensar mal de nadie". Se llevó al niño al cuartito reservado y, a las dos horas, lo trajo caminando, con la manito en la

mano del Maestro. Estaba total e integralmente curado, como lo verificaron los médicos presentes.

Yo PUEDO ASEGURAOS que, hasta hoy, nada ha cambiado en la manera de obrar del Maestro AMO. He podido verificar que jamás un discípulo o una persona bien intencionada le han pedido una cura o una mejoría sin que esta se efectuara rápidamente, en LA PROPORCIÓN EXACTA DE LA FUERZA Y SINCERIDAD DEL PEDIDO y del esfuerzo hecho por quien pedía por DAR ALGO, para la cura de los demás, desinteresadamente. Y si algunos, bien intencionados, se acostumbrasen a guardar una actitud serena, no enojándose jamás, no hablando ásperamente de nadie y pensando principalmente en COMO PUEDEN SERVIR A LOS DEMÁS, quedarían asombrados de la protección del Maestro AMO daría a sus anhelos altruistas y COMO ES FÁCIL TENER PODERES cuando se tiene REALMENTE el deseo intenso y exclusivo de hacer bien con ellos, sin vanidad ni deseo de progreso personal. Lo difícil del asunto es que podemos a nuestros semejantes, podemos hasta llegar a engañarnos a nosotros mismos, pero es IMPOSIBLE engañar al Maestro. Por eso, el que se ve a sí mismo como es realmente, nunca se extraña de haber recibido poco; al contrario siempre tiene la impresión de HABER RECIBIDO MÁS DE LO QUE MERECÍA.

Fue el Maestro AMO quien fundó la Logia Martinista que funcionaba en la Corte Imperial de Rusia en circunstancias que os contaré en otra oportunidad. Fue él quien predijo el futuro del conocido escrito H. Durville (también martinista más tarde) cuando, después de formar éste su hogar, al nacer su primer hijo, Philippe aceptó ser el padrino y se trasladó a París para asistir a la ceremonia (notemos de paso que, por lo tanto, no era FANÁTICO NI INTOLERANTE EN MATERIA RELIGIOSA).

Al conocer personalmente a H. Durville, AMO le dijo: “Actualmente no creéis en nada, pero más tarde creeréis”. Efectivamente Durville, que seguía la escuela del magnetismo mesmeriano-fluídico, sin aceptar en aquel entonces, la parte superior y mística de las Enseñanzas Tradicionales, fue más tarde un Iniciado completo.

La ceremonia de bautizo se realizaba en la Iglesia de Sainte Marie en París, y al llegar a ella con Durville, Papus y otros, AMO, dirigióse a un mendigo que estaba en la puerta de la iglesia y le dijo: “Es peligroso que roben los ocho mil quinientos francos en oro que tenéis en el colchón y más tal otra suma en tal parte”. El mendigo se fue asombrado y asustado de que un desconocido le revelara así la realidad de su falsa pobreza.

Hechos como éste y otros más instructivos son numerosísimos en la vida del Maestro; os contaré algunos más en el próximo número. Por ahora, terminaré refiriendo como CEDAÏOR conoció a AMO. Siendo aún casi un niño (doce a trece años), Cedaïor, para ir de Valencia a París, debía pasar por Lyon y quedar allí algunos días. Un amigo de su familia lo llevó a la presencia de AMO el cual, habiendo mirado al niño, le preguntó si le gustaría ayudar a una señora muy enferma. El niño Cedaïor, de muy buen corazón, dijo que si; entonces AMO le puso la mano sobre la cabeza y dio instrucciones al señor que lo acompañaba para que Cedaïor fuese llevado diariamente a una clínica y allí dejáse su mano una hora sobre el pecho de una señora, lo que el buen niño hizo con todo placer y constancia durante unos días, al cabo de los cuales EL CÁNCER del seño de que sufría la señora había desaparecido. Fue así como nuestro hermano Cedaïor conoció a AMO e hizo su primer servicio de curación por la buena voluntad, la compasión y la constancia en el Servir.

AMO enseñaba que había dos únicas virtudes indispensables al progreso: la BONDAD y la TOLERANCIA. Meditemos sobre estas palabras del Maestro, que fue tan calumniado que sus discípulos se unieron más estrechamente que nunca en su defensa. Fue de Él que Papus aprendió lo que expresa en las siguientes palabras:

“FIELES A NUESTRO DEBER, POR ENCIMA DE TODA CALUMNIA Y DE TODA LISONJA”

(Continuará)

Jehel S. I.

EL VENERABLE MAESTRO AMO.

Gran Animador de la Corriente Occidental.

Su AMOR vivifica y encauza LA MISTICA ROSA-CRUZ DE IESHUAH

Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

(Continuación)

Enseñanza de Jehel

El Grado de Aprendiz Masón.

Y es dentro del Templo descrito anteriormente que va a "trabajar" el nuevo Aprendiz. Veamos en que condiciones. Hemos dicho en artículos precedentes que le habían hecho prestar un juramento. Para lo hicieron arrodillar –para que comprendiese que delante de las Fuerzas Universales o Divinas, todos debemos ser humildes, lo que poco somos realmente- y le pusieron un compás sobre el corazón, diciéndole: "aprende a regularizar los latidos de tu corazón", lo que se puede entender de tres maneras:

1º Ciencia "yoga" de la respiración y control del ritmo respiratorio y cardíaco, que están unidos y sin cuyo manejo no hay posibilidades de psiquismo CONSCIENTE.

2º Plano moral. Siente y comprende los impulsos de tu corazón, líbrate de las pasiones y se un "hombre de corazón bien formado".

3º Plano espiritual. Todo el universo pulsa como un corazón humano; saber medir y aplicar esa diástole y sístole universal, es haberse dueño del Gran Agente Mágico desde todos los puntos de vista, y haber comprendido que el AMOR es la Ley Universal que obra bajo los nombres de Atracción y Repulsión, Flujo y Reflujo, Involución y Evolución, Encarnación y Desencarnación, etc….

En tal posición el juramento prestado por el Aprendiz es ser fiel en su trabajo y silencioso sobre los secretos iniciáticos; y la señal de Aprendiz hecha con la mano derecha abierta en escuadra sobre la garganta recuerda ese juramento y explica que al Aprendiz ha tomado el compromiso de hablar con rectitud y callarse con prudencia. Recuerda también que el plexo laríngeo es uno de los que deben desarrollar para poder ser un servidor real y consciente de los Planos Superiores. Simboliza, en esta palabra el Verbo Humano, concebido como Verbo Creador, reflejo del Verbo Divino.

Terminado tal juramento le dan al Aprendiz, además de los guantes de que ya hablamos, un "mandil" o delantal de cuero blanco y cuya forma es la de un rectángulo sobre el cual hay un triángulo. Es uno de los símbolos más profundos y menos conocidos por los masones, que dan la explicación, moral solamente, de que "los aprendices, menos experimentados que los compañeros y maestros, precisan más protección y por eso usan el mandil con la abeta (parte triangular) levantada". Tal explicación, es, sin duda, un hermoso símbolo de la mayor protección que, realmente, necesita, precisa, tiene DERECHO a recibir el ignorante, el principiante, el menos evolucionado. Pero el símbolo del mandil va mucho más lejos, ya que su forma, como dije antes, es la de un cuadrilátero sobre la cual hay un triángulo. Basta pensar un poco para ver que es el resumen de toda la doctrina masónica: el triángulo del Espíritu, de la Sabiduría, Fuerza y Belleza, SOBRE el CUADRILÁTERO de la MATERIA, del Mundo de las Formas, y, en otras palabras, la propia constitución del Ser Humano con sus CUATRO principios inferiores: Cuerpo Físico, Vitalidad, Cuerpo Vital y Alma Pasional o Animal o mente Concreta y sus TRES principios superiores: Alma Humana o mente Abstracta, Alma Angélica o Espiritual y Espíritu Superior o Divino. Tal mandil representa, pues, muy bien, al ser humano en el estado involutivo precedente al "pecado", cuando los principios superiores estaban todavía "fuera y por encima" de los inferiores; la recepción del conocimiento se hacía por la vía intuitiva, directa e inconsciente. Es la imagen de la raza lemúrica, hasta cierto punto.

Al aprendiz le dan también una "Palabra Sagrada", y es curioso notar que es el único grado masónico que tiene una sola palabra; la sagrada. Esto basta a los "que saben" para mostrar el lazo con los misterios egipcios, en los cuales el aspirante o Aprendiz no teniendo permiso para SALIR DEL TEMPLO, conocía solamente la Palabra Sagrada para ponerse en comunicación con los demás Iniciados dentro del Templo; pero no conocía la Palabra de pase que le permitía salir y volver a él.

Tal palabra sagrada varía según los Ritos, pero es siempre la del nombre de la columna en que, conforme al Rito, se sienta el Aprendiz. Es, pues, en la mayoría de los Ritos, la palabra B. O. A. Z., dad en respuesta el toque del Aprendiz. Tal palabra significa como ya sabemos: Belleza, Forma, ACTIVIDAD PASIVA Y RECEPTIVA del Aprendiz para recibir la inspiración y la instrucción de sus superiores, visibles e INVISIBLES.

El toque de Aprendiz se da, generalmente, por pregunta y respuesta. El que pregunta, aprieta una vez con el pulgar derecho sobre la última falange del dedo índice del interrogado.

El interrogado responde dando, en la misma forma y en el mismo lugar, tres toques espaciados, igual que en el Rito Escocés. A veces son dos y uno en ciertos Ritos, como en el francés moderno.

Después, viene el reconocimiento por la palabra sagrada. Pero no puedo enseñar esto en una revista; así, FALTANDO ALGO, ningún lector profano podrá hacerse indebidamente reconocer como masón.

Tal toque con el dedo y su respuesta significa que al Aprendiz se le solicita indicar (tres toques) POR QUÉ, CUÁNDO Y DÓNDE debe obrar; o sea, debe probar su conocimiento de la Triple Ley que he expuesto desde el principio de esta enseñanza y que forma la base de este grado masónico.

La edad del Aprendiz Masón, simbólicamente hablando, es de tres años, edad significativa de la composición TERNARIA DEL HOMBRE, CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU, y también imagen de la edad en que empieza la "vida de relación" importante para el niño, que ya camina, habla y empieza a vivir en relación con el medio; y la Masonería muy acertadamente quiere con eso significar que toda la base y todas las consecuencias de nuestra vida dependen, casi totalmente, del USO que hacemos de nuestras facultades (Palabras y Acciones) dentro del medio en que obramos.

Finalmente el Aprendiz, al volver en cada reunión al Templo, ni puede estar allí como en cualquier lugar profano. La forma correcta es la siguiente:

Colocado del lado de afuera, delante de la Puerta cerrada del Templo, su pie derecho debe enlazarse atrás del izquierdo. Después, con la mano derecha cerrada, golpeará tres veces (en triángulo) sobre dicha puerta. Cuando ésta se abre, pone la mano "a la orden", es decir, haciendo una escuadra sobre la garganta, mientras el brazo forma otra escuadra con el cuerpo y los pies, a su vez, se ponen también en escuadra. Queda así, simplemente dicho, lo siguiente: rectitud y servicio FÍSICO (pies); MORAL (brazo y pecho) y MENTAL o ESPIRITUAL (garganta, cabeza).

Estando el pie izquierdo al frente, el Aprendiz da entonces tres pasos iguales. Deslizando tres veces dicho pie izquierdo sin levantarlo y juntando el derecho a cada paso. Hay que notar que, caminando así, no sale nunca de la LÍNEA CENTRAL DEL TEMPLO, y eso quiere decir que camina obedientemente y pasivamente (pie izquierdo sin levantarlo) sobre el Camino de los Maestros, (línea central) hasta que le sea permitido empezar sus experiencias personales.

Hemos visto, también, que se le hacía trabajar sobre la Piedra Bruta, -imagen de sí mismo, del hombre imperfecto- con el MAZO y el CINCEL. Hay que tener en cuenta que dicho MAZO, instrumento fuerte y activo, está en la mano derecha y

simboliza la fuerza, fuerza física y moral y, sobre todo, FUERZA DE VOLUNTAD. El CINCEL, instrumento afilado y penetrante está en la mano pasiva, receptiva y simboliza la PERCEPCIÓN por la Inteligencia y la Intuición.

Notemos que ambos instrumentos son completamente inútiles para trabajar la Piedra Bruta, si el Aprendiz no "trae" las dos manos frente a la línea media de su cuerpo, para golpear el cincel con el mazo. Lo hace tres veces.

Este profundo símbolo significa lo siguiente: sin unión de la voluntad con la inteligencia y con la intuición, no hay progreso posible ni en lo físico (primer golpe), ni en lo moral (segundo golpe) ni en lo espiritual (tercero y último golpe).

Debemos todavía meditar sobre el hecho de que, SIN EL MAZO, el cincel no penetra en la piedra, no la cambia y ésta queda BRUTA.

Eso quiere decir que todo conocimiento intelectual, intuitivo o de cualquier especie, no da resultado si no es APLICADO con la voluntad (mazo) y por reiteradas veces (golpes).

Como Uds. Se dan cuenta, este simbolismo es muy hermoso y muy profundo, y todo el Grado de Aprendiz de destina a examinar las aplicaciones del principio ternario, desde lo más elevado a lo más humano. Vamos a terminar este estudio del primer grado masónico, haciendo un resumen de los conocimientos que enseña.

SÍNTESIS DEL GRADO DE APRENDIZ EN CASI TODOS LOS RITOS.

Plano Universal. – El Universo está compuesto de tres planos; de la Sabiduría, de la Fuerza y de la Forma, o sea de un Mundo Divino, un Mundo Astral y un Mundo Físico.

Plano Hominal. – El Ser humado también es ternario en su constitución, "hecho a la imagen de su Creador" y tiene por eso, ESPÍRITU, ALMA y CUERPO.

Plano Técnico-Filosófico. - Todo pasa del Pensamiento a la palabra y al Acto; correspondencia de aplicación de Espíritu, Alma y Cuerpo.

Plano Moral. - El ser humano para "pulir su piedra bruta", tiene que cuidar su constitución, tratando su cuerpo mediante la Fuerza de la Voluntad y la Inteligencia superior. Esto es, debe desarrollar un cuerpo sano, un alma pura y un espíritu culto en el verdadero sentido, de acuerdo a las leyes universales.

Plano Social. – Todo es jerárquico, todo está gobernado por la Sabiduría, y el poder no es más que el medio de acción sobre la forma, la cual solamente así puede ser bella y justa. Poner lo físico (fuerza bruta) en primer lugar, es invertir el orden natural. Poner la fuerza moral o pasional en primer lugar es pervertir el orden natural a medias y poner la fuerza superior, sola, en primer lugar, es también crear un fanatismo estéril.

Plano Iniciático. – Primero: Aprender – Después: COMPARAR – Finalmente, Aplicar silenciosamente.

Resumen de la vieja frase: SABER, QUERER, OSAR y CALLAR.

Plano Filosófico puro. – El Universo es mental. La Religión, la Ciencia, la Filosofía y el Arte son los cuatro aspectos manifestados de la misma cosa; la Vida Universal.

Funciones Sociales. – Cuerpo; es decir, trabajos manuales, materiales y todos los medios físicos de acción, desde las herramientas hasta los capitales, forman el Cuerpo Social.

Alma; es decir, funciones artísticas, éticas, estéticas y sus profesiones y resultado culturales u de cultos forman el Alma Social, o sea, educan y orientan el

SENTIR de la colectividad. Por eso es profundamente justo y exacto decir: civilización cristiana o civilización confucionista.

Espíritu; el conocimiento real y superior de la colectividad, de donde proviene la Autoridad Moral de su civilización, Ciencia y Filosofía superiores, representadas por sus pensadores más eminentes.

SÍNTESIS.-

La síntesis de una colectividad son sus Iniciados, pues son los únicos que abracan el conocimiento desde un punto de vista NO SECTARIO, NO INTOLERANTE, pudiendo, por eso, ser COMPRENSIVOS de las diferentes religiones, de los diferentes puntos de vista, científicos, filosóficos y artísticos de la colectividad en un momento determinado.

Por eso, la Masonería, si fuese bien ejercida, sería siempre, como era su verdadera finalidad, un terreno neutro de entendimiento y de síntesis de todos los sectores del pensamiento humano y tendiente a un fin profundamente gnóstico, es decir, sintético en todo sentido; material, moral y espiritual.

Veremos más tarde que la doctrina martinista es más clara todavía y expresa esto mediante símbolos que van aún más a lo hondo en estos problemas que la Masonería ya pone de manera tan hermosa bajo los ojos de los Aprendices, para acostumbrarlos a meditar sin reacción ante todos los hechos y sacar de los mismos todos los postulados útiles al progreso individual y colectivo.

Fin del Grado de Aprendiz.

(Continuará).

SUEÑOS PROFUNDOS

Maderos ahuecados de mis sentimientos,
Olor de campo de silvestres pensamientos,
Timbales de troncos con hongos de ensueño,
Cabellera desnuda, sonido de oboe de soledad viviente.

Cuerpos rústicos de árboles ¡gigantes! ¡sombras!
Esperanzas rotas, con ramas verdes que filtran desengaños,
Instrumentos de fibra humana que cubre el genio del quijote,
Cimbra el alma natura, con contorneos sensuales, ignorando el espíritu, en
remembranzas pasadas.

Vicente Parreta.

Curso Práctico de Astrología Judiciaria

(Continuación)

(Enseñanza de Surya, S.I.)

Sigue todavía Papus:

"Los antiguos enseñaban que el cielo tenía una acción dominante sobre las fuerzas físicas, los seres vivos y los estados de la materia sobre la Tierra. Por eso daban el nombre de Tierra a todo lo que se encontraba en el estado sólido, el nombre de Agua a todo lo líquido, el nombre de Aire a todo lo gaseoso y el nombre de Fuego a todas las manifestaciones de la Fuerza. Es, pues, un error muy grosero creer que estos términos designasen a la Tierra en sí misma, o al Agua terrestre, o al Aire atmosférico o al Fuego del horno o del fogón. Los términos tierra de antimonio, agua de vida, aire (o espíritu) de vino, fuego filosófico, etc., servirían, si fuera necesario, para aclarar el concepto al profano.

Dichos diversos estados de la materia indicaban simbólicamente por triángulos: el FUEGO por un triángulo con la cúspide hacia arriba; el AIRE por un triángulo también con la cúspide hacia arriba pero cortado en su parte superior por una línea transversal, cuyo origen comprenderemos más adelante; el AGUA por un triángulo con la cúspide hacia abajo y no cortada, y finalmente, la TIERRA por un triángulo con la cúspide hacia abajo y cortada transversalmente.

Contemplando la figura que sigue se comprenderá perfectamente lo que explicamos y su origen jeroglífico; cada una de las Casas Astrológicas corresponde a uno de estos cuatro elementos:

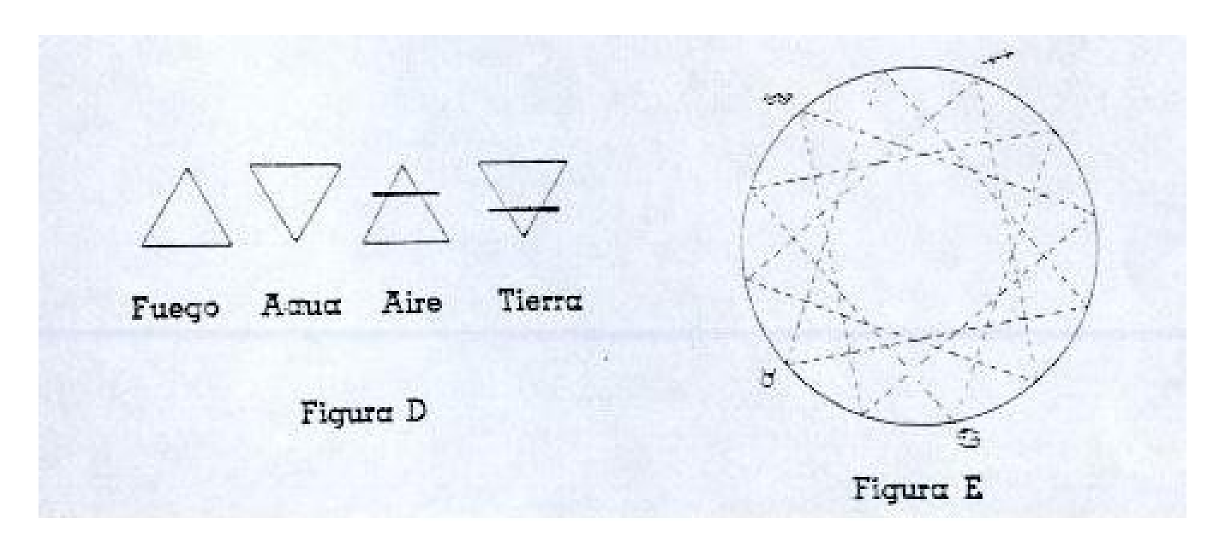

Figura D

Figura E

Las Casas 1, 5, 9, son ÍGNEAS y corresponden al elemento Fuego. Reuniendo el medio de dichas casas por una recta se inscribe el triángulo de Fuego en el cielo.

Las Casas 2, 6, 10 corresponden a la Tierra y forman en el cielo el triángulo de la Tierra de los Vivos.

Las Casas 3, 7, 11 forman el triángulo del Aire.

Las Casas 4, 8, 12 forman el triángulo del Agua o de las Grandes Aguas Celestes.

Los triángulos de Tierra y Agua se cortan formando un hexagrama o Estrella de Salomón. Lo mismo pasa con los triángulos de Fuego y Aire.

Estúdiese bien, a este respecto, las figuras precedentes.

INFLUENCIAS PLANETARIAS – LOS ASTEROIDES – URANO Y NEPTUNO

Los planetas ejercen una influencia muy grande, según los astrólogos, los unos sobre los otros, La Tierra sufre una influencia por parte de sus vecinos, y esa influencia se manifiesta de acuerdo con dos factores principales: el tamaño y la proximidad de los planetas. Así, la Luna, simple satélite, pero astro muy próximo, tiene una influencia real y positiva sobre los acontecimientos terrestres, mientras que numerosos asteroides situados entre Marte y Júpiter no cuentan para nada en los cálculos astrológicos.

La influencia planetaria no pertenece, en efecto, astrológicamente, al planeta propiamente dicho, sino a su zona de influencia, que está representada por la distancia entre dicho planeta y su más próximo vecino. Los asteroides se reparten, pues, entre la influencia de Marte y de Júpiter y no se les puede tener en cuenta especialmente.

Y ahora, que me sea permitido dar una opinión muy personal (es Papus que habla) y que no debe comprometer sino a mí mismo. Yo pretendo que es por un error lamentable que los astrólogos contemporáneos han introducido en sus cálculos la influencia de Neptuno y de Urano, los dos planetas situados más allá de Saturno. Voy a explicar por qué.

Júpiter es 1300 veces más voluminoso que la Tierra y dista de ella solamente 155 millones de leguas. Su influencia es evidente. Urano es grande tan sólo como 75 Tierras y dista 673 millones de leguas de nuestra Tierra. Neptuno que es 86 veces mayor que la Tierra, solamente dista 1073 millones de leguas.

En mi opinión, esos dos planetas y otros que se describirán más tarde, son intermediarios entre nuestro sistema solar y el sistema solar vecino. El sentido de su rotación lo indica, por otra parte, para aquellos que saben observar.

Se debe, pues, religar la influencia de Urano y de Neptuno a la influencia de Saturno que vale 864 Tierras y que se halla apartado 268 millones de leguas.

Porque, de cualquier manera, si los astrólogos contemporáneos quieren mostrar que hacen mucho caso de los descubrimientos astronómicos, tendrán entonces que tener en cuenta también la existencia de los asteroides que circulan entre Marte y Júpiter, o dejar de lado las lejanas influencias de neptuno y Urano religándolas a los cálculos de la esfera o zona de Saturno.

Es por eso que no tomo en cuenta para nada esos dos planetas en este abecedario astrológico.

LOS PLANETAS

Termina Papus diciendo:

“Ya vimos las casas y los signos fijos del Zodíaco. Cada casa posee, para el astrólogo, un Señor, un Gobernador, que es uno de los siete planetas. Cada planeta, menos el Sol y la Luna, tiene dos domicilios: uno positivo o diurno y otro negativo o nocturno.

La Luna tiene su único domicilio en la casa 4, en el signo de CÁNCER; el Sol tiene el único domicilio en la casa 5 en el signo de LEO.

Mercurio tiene su domicilio diurno o positivo en la casa 3 (GÉMINIS) y su domicilio negativo o nocturno en la 6ª casa, o sea en el signo de VIRGO.

Venus: domicilio diurno en TORO (2ª casa) y nocturno en LIBRA (7ª casa).

Marte: domicilio diurno en ARIES (1ª casa) y nocturno en ESCORPIÓN (8ª casa).

Júpiter: domicilio diurno en PISCIS (12ª casa) y nocturno en SAGITARIO (9ª casa)

Saturno: domicilio diurno en ACUARIO (11ª casa) y nocturno en CAPRICORNIO (10ª casa).

Todo lo cual queda resumido claramente en la figura siguiente:

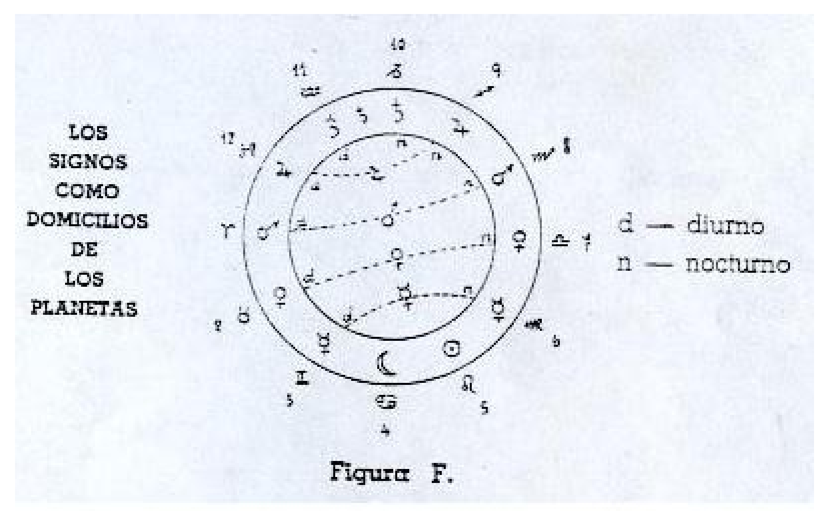

Figura F.

Terminamos, así, la larga y muy interesante cita que hicimos del Maestro Papus para mostrar las bases que, en los templos Iniciáticos de la Antigüedad se daban al estudiante de Astrología a fin de que fuese comprendiendo simultáneamente, no sólo el lado horoscópico de la Astrología, sino y muy principalmente su valor como calve del simbolismo y de la realidad de las Leyes Universales o Cosmobiología, cuya expresión a través de la ciencia de los astros, se llamaría Astrosofía.

LOS ASPECTOS

Cuando dos planetas están entre sí a distancias que, traducidas en grados de signos del Zodíaco, son múltiplos de 30 grados y algunas veces de su mitad, 15 grados, forman aspectos que han sido clasificados por la Astrología en favorables y desfavorables. Además existen aspectos neutros, que son favorables si se producen entre dos planetas benéficos, regulares si se producen entre un benéfico y un maléfico; y claramente desfavorables si se producen entre dos planetas llamados maléficos.

Clasifiquemos, pues, primero los planetas:

BENÉFICOS – Júpiter, Sol, Venus, Mercurio, Luna.

MALÉFICOS – Saturno, Marte.

Están, además, Urano y Neptuno, modernos, cuya influencia es discutida, pero que son considerados más bien, Urano como maléfico y Neptuno, como benéfico. Hay opiniones diversas.

Resumiendo tenemos:

CONJUNCIÓN	distancia de	00º	Aspecto	mayor y neutro
SEMISEXTIL	“	30º	“	menor y favorable
SEMICUADRATURA	“	45º	“	menor y desfavorable
SEXTIL	“	60º	“	mayor y favorable
CUADRATURA	“	90º	“	mayor y desfavorable
TRINO	“	120º	“	mayor y favorable
SESQUICUADRATURA	“	135º	“	menor y desfavorable
QUINCUCIO	“	150º	“	menor y favorable
OPOSICIÓN	“	180º	“	mayor y desfavorable

SEÑALES DE LOS ASPECTOS

La anotación de los aspectos se hace mediante señales convencionales originadas por su propia medida "inscrita" en el círculo, y que son las siguientes:

Aspectos favorables	Aspectos desfavorables o neutros
	Conjunción
Semisextil	Semicuadratura
Sextil	Cuadratura
Trino	Sesquicuadratura
Quincucio	Oposición

(Continuará).

LAS FUENTES

¡Bendito sea Dios, que puso
las fuentes al paso del sediento!

Las fuentes que, sin rumor, se ofrecen
y en silencio refrescan.

Las fuentes que, generosas, buscan
la boca del cántaro
que han de llenar
con la bondad de sus aguas,

¡y lo colman, en un beso
de paz y de salud.

Las fuentes que se derraman
en iris de suaves alegrías,
que se transforman en luces,
de divinas consolaciones,

y que son madres,
¡porque al dar sus aguas,
dan la vida!

Marta A. M.

Curso Progresivo de Asana Yoga

(Continuación)

Enseñanzas de Asuri Kapila.

No hay que olvidar que las principales realizaciones para la obtención de la Yoga son:

YAMA[34]: no matar ni destruir ninguna manifestación de la vida, ser verídico y no malgastar las fuerzas sexuales por el mero placer de la sensualidad. Esta es la primera etapa de la RAJA YOGA.

Después viene NIYAMA[35], que es la purificación externa, alegría, estudio metódico y completa devoción a Dios. Esta es la segunda etapa de la RAJA YOGA.

ASANA es la tercera etapa de la llamada ASHTANGA-YOGA, mientras que PRANA-YAMA es la cuarta.

Los ordinarios ejercicios físicos desarrollan solamente los músculos superficiales; con ellos es posible volverse un perfecto atleta con un hermoso físico. Pero las Asanas están hechas muy especialmente para desarrollar concienzudamente los órganos internos, el hígado, los intestinos, los riñones, el páncreas, el cerebro, los pulmones, y muy especialmente para llevar un estímulo vivificador al complejo sistema de glándulas endocrinas (timo, tiroides, para tiroides, hipófisis, pineal, etc.) que juegan un importante papel en la economía de la Naturaleza para el mantenimiento de la salud, en el metabolismo, el crecimiento, y muy especialmente para permitir la armonía y perfecta nutrición de las diferentes células que componen los tejidos de nuestro cuerpo físico.

Se darán, aquí, en estos cursos, los dibujos correspondientes a cada Asana a medida que aparezcan los comentarios sobre ellas.

La raza actual necesita mejorarse, porque múltiples factores de la vida moderna han llevado a la generación de la misma en la forma física, mental y espiritual. Nuestro deseo es que, a medida que se vayan practicando estas Asanas, se obtengan interesantes resultados, a fin de preparar una futura raza de hombres y mujeres más aptas para la viada y especialmente capacitadas, estas últimas, para llevar a cabo la misión de madre, (que es la más sagrada de todas) y poder dar así a su hijos sanos, hermoso y perfectos, física, mental y espiritualmente.

ASANAS PARA PRACTICAS LA MEDITACIÓN – DHYANA[36]

Recomiendan los Gurúes de la India, para la práctica de la meditación y también para lo que ellos llaman JAPA[37] (repetición de los mantrams y palabras sagradas), ejercitar cuatro Asanas que llevan respectivamente los nombres de: PADMASANA[38], SIDDHA[39], SWASTICA[40] y SUKHASANA[41].

Es necesario saber lo siguiente; si no se asegura primeramente la perfecta realización de una Asana, no se podrá nunca llegar a la perfecta meditación. Cuando más tranquilo se esté en la Asana, más fácil será poder concentrarse y enfocar la mente hacia un solo propósito. Primero se empezará con cinco minutos, luego con diez, veinte, etc., hasta llegar a una hora, y recién se podrá dar uno mismo cuenta de la infinita paz y tranquilidad que invadirán al cuerpo físico, y que, por reflejo, alcanzarán la mente. Cuando se sienta uno en una Asana, hay que pensar lo siguiente: “Yo estoy tan firme como una roca, nada puede sacudirme”. Hay que dar a la mente esta poderosa sugestión por lo menos una docena de veces; entonces la Asana se realizará perfectamente. El

cuerpo del practicante debe parecerse a una estatua viviente, cuando se practica esta Asana para la meditación. Después de seis meses de constante práctica, será posible permanecer en una Asana durante muchas horas sin sentir el más mínimo cansancio o molestia.

Si se siente al, al empezar, algún dolor en las piernas, se descansará por algunos instantes dándose algunos masajes suaves con las manos a lo largo de las piernas y se vuelve a repetir la Asana. Hay que practicarlas de mañana al levantarse, al mediodía y antes de ir a acostarse. Póngase la cabeza, el cuello y el tronco en línea recta; esto es muy importante, más adelante explicaremos por qué. No hacer otra Asana antes de que se haya dominado bien la primera.

Hoy empezaremos con la llamada PADMASANA que significa, en sánscrito, la "postura del loto". Padma significa loto, y Asana, postura, porque cuando es llevada a cabo presenta todas las apariencias de una flor de loto, razón por la cual los Gurúes de la India la llamaron así. Es también conocida por otro nombre: KAMALASANA[42]. Kamala significa igualmente loto. Entre las cuatro posturas aconsejadas por los Maestros clásicos de la Yoga para la práctica de la meditación, Padmasana está considerada como la más importante y la más clásica, siendo también la mejor para ponerse en comunicación con los planos más sutiles de la Naturaleza.

Todos los RISHIS hablan de esta postura con los términos más auspiciosos, es considerada una Asana vitalizadora, vivificadora y muy recomendable para las mujeres, pudiéndose practicar tanto por una persona de edad como por los niños.

TÉCNICA

Sentarse en el suelo sobre una alfombra extendiendo las piernas hacia adelante; entonces colóquese el pie derecho sobre el muslo izquierdo, y el pie izquierdo sobre el muslo derecho, como está indicado en la figura Nº 1.

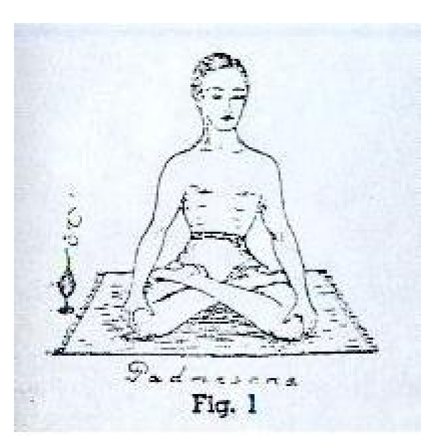

Fig. 1

Es necesario mantener el tronco, el pecho y el cuello bien derechos durante la práctica de la Padmasana. Recomendamos muy especialmente tomar en cuenta estos consejos que aseguran el éxito y los resultados visibles. El estudiante deberá tener un rinconcito especial para practicar las Asanas, siempre el mismo, tranquilo, apartado de todo ruido molesto, interrupciones, malos olores, aguas sucias, aire contaminado, siendo lo más apropiado una piecita dedicada especialmente para aquella finalidad.

El ideal es también poder realizar las Asanas en una azotea con aire y sol, recibiendo en tal forma el organismo triple beneficio: el estímulo de las Asanas, el aire que fortalecerá los pulmones y el sol que nutrirá y tonificará todos los tejidos, factores muy importantes para salud.

Ahora bien, si se tiene una piecita para dedicarla exclusivamente a esto, es lo ideal; hay que usarla como un verdadero santuario, penetrando en ella con devoción, seriedad y fe en lo que se va a realizar, quemando si es posible, algún perfume para purificar el ambiente, como se acostumbra a hacer, antes de toda realización espiritual, en Oriente. No de debe hacer penetrar a nadie en ella, para que así no se desarmonice el aura personal, que por la continua presencia del discípulo se irá, naturalmente, formando día a día, y cargándose de sus emanaciones emocionales y mentales; esta

última advertencia es muy importante para la realización de trabajos altamente espirituales, donde la mente debe de estar en un perfecto estado de receptividad.

Ahora bien, cualquier rincón es bueno siempre que sea interrumpido durante la práctica de las Asanas, si no se busaca aquella finalidad y sí sólo el lado del mejoramiento físico y el embellecimiento del organismo. Ser en lo más posible contaste y practicar todos los días a las mismas horas. No hacer Asanas con el estómago cargado de alimentos y especialmente de líquidos, pues podría acarrear serios percances no tomar en cuenta esta advertencia. Lo mejor es practicar siempre en ayunas. No hacer Asanas si se está de mal humor o si la mente se encuentra intranquila, cargada de muchos y variados pensamientos, como de odio, rencor, envidia, sensualidad, etc. Hay que entrar en aquel pequeño templo con la mente completamente libre de cosas materiales, o sea hablando en términos de la Yoga, dejar los VRITTIS[43] afuera para que CHITA[44] esté completamente tranquila como la superficie de un lago, sin oleaje, porque, como dice PATANJALI, el Ven. Maestro de la Yoga: "Yoga es no permitir que la materia mental (Chita) tome diversas formas (Vrittis)."

No cansarse en exceso; hacer las Asanas muy despacio, sin violencia; no abusar de ellas en los primeros tiempos; recordar lo que no puede hacerse en un día, se hará en cinco o diez, paulatinamente; que todo estudio necesita su técnica y su tiempo adecuado.

Como hemos dicho anteriormente, la Padmasana es casi siempre la primera postura que adoptan los que se dedican a la Asana Yoga, por ser la más clásica; ella da para la DHYANA el debido estado de tranquilidad física, mental y espiritual. Es bastante fácil de realizar con ejercicios, y además, otorga un descanso muy especial al cuerpo físico; los sabios Gurúes tenían necesidad de encontrar una postura que reuniera todas aquellas cualidades y que pudiera ser practicada hora y hora sin que el cuerpo físico se resistiera, sin que le causara daño y también para que, durante la práctica de las diferentes Yogas, la menta pudiera abstraerse largas horas; y así nació aquella hermosa Asana que lleva el título de Padmasana.

Es generalmente con ella que los yoguis realizan el llamado PRANA-YAMA (control de la respiración) y JAPA (recitación de las oraciones y palabras sagradas: mantrams). Cuanto más tranquilidad adquieren el cuerpo y la mente, tanto más fácil le será al estudiante realizar, más adelante, la meditación yoguística. Solamente ciando se sea capaz de quedar horas enteras en aquella Asana, se llegará a un completo control y dominio del cuerpo y de la mente.

Es un espectáculo verdaderamente inolvidable, que queda siempre grabado en la mente, observar a un yogui o asceta entregado en meditación en Padmasana; creeríase una estatua de bronce, incansable y hierática, que nada ni nadie puede turbar. Al practicar esta Asana, se sentirán en los primeros tiempos, algunos dolores en las piernas; pero no hay que alarmarse; esto sucede por falta de práctica. Poco a poco aquellas molestias irán desapareciendo a medida que se acostumbren los músculos y tendones de las piernas.

Nada se hace sin pequeño sacrificios. Pero se será ampliamente recompensado con el tiempo, y se sentirá una gran alegría y un inmenso bienestar durante los momentos en que se realice la Padmasana.

Cuando se practique la Padmasana, ciérrense los ojos, concentrando la mente sobre el espacio que está entre las dos cejas, llamado en término yoguístico TRIKUTE[45], la "montaña sagrada de tres picos". Se puede también concentrar la mente sobre el chacra[46] o plexo cardíaco, al que suele llamarse Loto del Corazón, ANAHATA CHACRA[47] en sánscrito, "Asiento de la Rueda de la Vida", situado en el centro del corazón.

Y la concentración puede igualmente realizarse, durante la Padmasana, tanto sobre los diferentes plexos que se darán a conocer más adelante, como sobre la punta de la nariz, que viene a ser el "Registrador de la visión interna". Esta última meditación necesita una técnica muy especial que daremos a conocer en otros cursos, cuando se explique el método de concentración sobre los objetos internos y externos, etc….

Existen una docena de variantes de Padmasana que estudiaremos antes de conocer a las demás Asanas que le siguen.

El yogui, antes de realizar el supremo ideal de la Yoga, que es unir su YO divino al YO universal, empieza primeramente por purificar su cuerpo físico y luego su mente, lo que traerá inexorablemente por reflejo, la purificación de los Vehículos Superiores.

GLOSARIO

[34] – YAMA: Observancia del respeto a la vida, recto pensar y pureza

[35]– NIYAMA: Dominio, continencia, primera observancia, una de las ocho partes de la Yoga.

[36]– DHYANA: Meditación, contemplación.

[37]– JAPA: Repetición de oraciones, de palabras mágicas, de mantrams.

[38]– PADMASANA: Postura del Loto, flor de Loto.

[39]– SIDDHA: Yogui perfecto.

[40]– SWASTICA: Cruz de cuatro pies fundada por FO-GHUI, año 1024 a. de C.

[41]– SUDHASANA: Postura de la felicidad, placer, deleite, alegría.

[42]– KAMALASANA: Postura del Loto.

[43]– VRITTIS: Pensamientos que invaden la mente y la ofuscan.

[44]– CHITTA: Materia mental.

[45]– TRIKUTE: La montaña sagrada de tres picos.

[46]– CHACRA: Plexo.

[47]– ANHATA CHACRA: Plexo situado en el centro del corazón, llamado también "Asiento o Rueda de la Vida".

(Continuará).

ONDAS CÓSMICAS

(Por un S.I. de la O. Martinista)

Hasta ahora dejé siempre de publicar previsiones o secciones astrológicas ante la dificultad de hacer predicciones absolutamente científicas, y que tuvieran por base un horóscopo calculado con toda minuciosidad. Sin embargo, ofrezco hoy mi colaboración a LA INICIACIÓN en el deseo de cambiar la convicción que tiene algunos, incluidos muchos esoteristas, que la Astrología es una ciencia maravillosa, pero que no sirve en la práctica.

Debemos imaginar nuestro globo, los países, los pueblos, las colectividades humanas, como SERES INDIVIDUALES, la naturaleza, como una estación de radio donde existen las dos posibilidades: emisión y recepción. El horóscopo de una determinada colectividad o individualidad corresponde a la onda, al número de kilociclos, de este "aparato".

La gran estación del Firmamento no irradia más que música armoniosa; pero nosotros, con nuestro aparato defectuoso, o por no saber servirnos de él, recibimos, transmitimos o llegamos a irradiar tales armoniosas melodías.

El horóscopo constituye, pues, para el estudio del ocultista, uno de los primeros pasos para llegar al conocimiento de la vibración que lo rodea, para volverse más consciente de sí mismo, así como para llegar a una comprensión más profunda de su prójimo y de toda creación. Si sabemos que determinada estación irradia una hermosa sonata de Beethoven, trataremos de sintonizar nuestro aparato para no perder una nota; pero si sabemos que la envoltura, la atmósfera de la Tierra, está demasiado densa, y provoca tempestades, por lo que la onda no puede llegar armoniosamente a nuestro aparato, lo cerramos para que las lámparas no se quemen.

La experiencia me ha demostrado que el tránsito (pasaje) de los planetas en los ángulos más importantes de nuestro horóscopo, puede ser más fuerte que la dirección planetaria, si sabemos servirnos de las vibraciones así originadas.

Muchos se consideran ya "por encima" de esas influencias; pero si analizaran minuciosamente sus actos e ideas comprenderían que, a medida que evolucionan, se vuelven más sensibles a estas vibraciones y responden a ellas en proporción más elevada.

El Sol siendo uno de los puntos esenciales de nuestro horóscopo, causa las vibraciones más poderosas y por eso explicaré, mensualmente, quienes sentirán durante tal mes, una fuerte onda entre el grado donde se halla el Sol y la posición de uno de los planetas más importantes.

INFLUENCIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1942

PARA LOS NACIDOS: de 17 a 19 de marzo, de 18 a 20 de junio, de 19 a 24 de diciembre:

Neptuno cuadratura Sol – Causa un período desfavorable al psiquismo por el peligro de engaños, traiciones y situaciones confusas. Neptuno es el planeta de la clarividencia, de la intuición, y, si recibimos su rayo por un ángulo que causa una reacción desfavorable, nuestra visión, tanto en el plano intelectual como en el espiritual, puede ser perturbada, y las consecuencias pueden ser nefastas en nuestra vida.

PARA LOS NACIDOS: de 17 a 19 de enero, de 13 a 20 de mayo, de 20 a 22 de julio, de 20 a 22 de septiembre y de 18 a 21 de octubre:

Neptuno en buen aspecto son el Sol – Causa vibraciones opuestas a las anteriores; desenvuelve las facultades psíquicas; la intuición nos da aclaraciones, ideas,

deseo de producción, de evasión y de ensanchar nuestro horizonte, sea por investigación de los planos superiores, sea por viajes y estudios de las ciencias ocultas o del arte.

PARA LOS NACIDOS: de 19 a 23 de febrero, de 21 a 25 de mayo, de 23 a 27 de agosto y de 22 a 26 de noviembre.

Urano en malos ángulos con el Sol – Podemos llamar a esta vibración, el rayo de la impulsividad y de precipitación y, en consecuencia, pueden sobrevenir mudanzas, viajes o cambios desfavorables, disputas, pleitos, accidentes, heridas u operaciones, empezadas precipitadamente, o de malos resultados por causa de la precipitación. La calma y la reflexión son los mejores medios para neutralizar esta vibración.

PARA LOS NACIDOS: de 20 a 23 de enero, de 21 a 23 de marzo, de 23 a 25 de junio, de 23 a 25 de septiembre, y eventualmente para los nacidos de 21 a 25 de mayo, pues éstos participan de la influencia anterior y de ésta.

Urano en buenos aspectos con el Sol – Provoca los grandes cambios, la inspiración o el progreso material y espiritual debido a una comprensión superior. Quien estudia las ciencias ocultas y haya nacido en esas fechas, puede obtener, en este período, mayores conocimientos, si sabe aprovechar las ocasiones, las ideas que se le presentan o las relaciones con las personas a cuyo contacto llegue. Urano da las innovaciones, las invenciones y la inspiración, tanto en la profesión, en la actividad técnica como en la artística e intelectual. Da la posibilidad, a ellos y a los nacidos de 17 a 19 de enero, etc… de ensanchar el horizonte, y también perspectiva de viajes o cambios favorables.

PARA LOS NACIDOS: de 22 a 27 de febrero; de 24 a 30 de mayo; de 26 de agosto a 1º de septiembre y de 25 a 30 de noviembre.

Saturno en mal aspecto con el Sol – Sobre todo como consecuencia de este aspecto publico ahora este estudio sobre las vibraciones, ya que las personas influenciadas por él precisan ser avisadas para que, DURANTE ESTE MES DE JUNIO y también DURANTE JULIO, presten cuidado a su salud. Saturno y Urano se hallan en los primeros grados de Géminis y provocarán muchas enfermedades de las vías respiratorias y pulmones. En los años pasados, esos dos planetas estaban en el signo de Toro y ocasionaron muchas operaciones de apendicitis, enfermedades del sistema glandular y, por reflejo, las enfermedades de Escorpión, o sea, de todo el sistema genital y bajo vientre.

Actualmente influencian más sobre la composición de la sangre (reflejo de Sagitario) y obre los pulmones, provocarán, para muchos no solamente bronquitis o asma, que se pueden volver crónicos, sino también fuertes y agudas crisis de reumatismo. No se pueden determinar todas las posibilidades sin los horóscopos individuales; pero en general, todos los que nacieron en las fechas indicadas y en los días inmediatamente siguientes, deben tomar grandes precauciones contra los resfríos y contra la posibilidad que las enfermedades se vuelvan crónicas.

Tal vibración, considerada como una d las más desfavorables, da una gran tendencia a la depresión, al pesimismo y, como los pensamientos atraen a los acontecimientos, estamos bajo tal vibración más expuestos a las contrariedades y a las limitaciones de nuestra acción.

La mejor manera de neutralizar esta influencia es utilizar esa época para una reclusión, física o mental, voluntaria, tratando de ahondar profundamente en nosotros mismos, más bien que buscando la expansión. Eso es evidente, ya que si buscamos mucho contacto con los demás en este período tendremos contrariedades. Esto no quiere decir que debamos dejarnos deprimir o ser pesimistas, al contrario; debemos reaccionar con toda la energía que da la alegría interna y no cerrar los ojos a la belleza que nos rodea, buscando así un apoyo contra tal vibración.

En la vida activa, profesional y comercial, las personas nacidas en tales fechas deben para este período, contar con obstáculos, atrasos y dificultades en la realización.

PARA LOS NACIDOS: de 22 a 28 de enero, de 23 a 29 de marzo, de 24 a 30 de junio y de 23 a 30 de septiembre:

Saturno en buen aspecto con el Sol – Esta vibración da una profundidad que, en la radio, puede compararse con un hermoso concierto de órgano. Es la posibilidad de profundizar nuestros pensamientos y conocimientos y de conseguir resultados y provechos, por la seguridad, por la sinceridad, la fidelidad, la economía y la prudencia. Todo lo que necesita de nuestro raciocinio, que lleva tiempo para germinar, que tiene tendencia a estabilizar nuestra vida, todo lo que se refiere al suelo o a una base cualquiera, debe ser iniciado bajo esta vibración.

PARA LOS NACIDOS: de 19 a 29 de marzo, de 22 a 31 de octubre, y de 20 a 30 de diciembre:

Júpiter en malos aspectos con el Sol – Es un aspecto de poca gravedad; solamente nos hace algo perezosos y da cierta indiferencia física y mental, de la que pueden resultar contrariedades al cometer faltas contra nuestros superiores o nuestra salud. Debemos hacer un esfuerzo para que nuestras acciones se hallen de acuerdo siempre con la "LEY". Hay que entender la palabra: "Ley en los tres sentidos: natural, civil y espiritual".

PARA LOS NACIDOS: de 17 a 27 de febrero, de 18 a 28 de mayo, de 19 a 30 de junio, de 21 a 31 de agosto y de 22 de octubre a 1º de noviembre:

Júpiter en trino sextil y conjunción con el Sol – Es la vibración considerada como la más benéfica y que permite las mayores realizaciones; el rejuvenecimiento del físico, la aceptación de los tratamientos apropiados y las nuevas concepciones que permiten la realización de los mismos.

Durante este período podemos realizar lo que en otros tiempos nos parecía imposible, ya que tenemos ahora, en el plano físico y social, el apoyo de los superiores y de los jefes, y en plano mental y espiritual, la protección de los que ya llegaron a conocimientos y grados superiores, menos para darnos la iniciación, que es más indicada por Neptuno y Urano; más bien, para facilitarnos la realización.

Por ahora me limitaré a las vibraciones causadas por estos cuatro planetas más lentos, ya que el andar rápido de los demás no permite una interpretación mensual. Quiero adelantar además, que las fechas indicadas pueden ser consideradas como empezando un día antes y terminando un día después de los períodos marcados para los nacidos entonces, dependiendo del año en el cual la persona nació. Si el aniversario es el comienzo del período indicado, sentirá los efectos señalados más bien a principios del mes, y hasta lo puede haber sentido desde el mes de mayo. Si el aniversario, por el contrario, se encuentra al fin de unos de los períodos indicados, entonces la influencia se hará sentir más bien en la segunda parte de junio y a veces durante julio, como indiqué.

Hagámonos conscientes de nosotros mismos y de las vibraciones que nos rodean para que, en lugar de ser como radio-receptores poco selectivos y mal sintonizados, que provocan disonancia, lleguemos a ser buenos receptores y también emisores, recibiendo ondas armonizadas del Firmamento e irradiando a nuestro alrededor vibraciones de

SALUD, ALEGRÍA Y SABIDURÍA.

Notas sobre mi viaje a los países de Oriente

Visita obligada al Templo de Madura (Fin)

Llegamos, por último, al Templo propiamente dicho. ¿Cómo traducir lo maravilloso de los espléndidos altos relieves que representan elefantes, leones, monstruos, diosas, dioses y una multitud de genios que están gesticulando, labrados todos directamente en los grandes bloques de granito que parecen encajar milagrosamente trabajados por una artística mano de mujer?

Pasando delante de los cofres que guardan los enormes tesoros del Templo, y coronas en las que se encuentran engarzadas enormes perlas, rubíes, diamantes, esmeraldas, zafiros, berilos y turquesas por el valor de varios millones de "rupias", nos dirigimos a la célebre Sala de las Mil Columnas, pero que, en realidad, sólo tiene 997, cuya suma 9 más 9 más 7 es 25, igual a 7, el místico y mágico número 7.

¡Qué refinamiento en aquellas obras de arte allí depositadas y que hacen de este Templo casi el único en su género en todo el mundo, por la riqueza de sus grabados y de su arquitectura! Alegras rayos de sol calaran ahora el pórtico de la galería llamada MINAKOHI-NAIK. Al anochecer, los brahmanes encienden allí las pequeñas lamparillas con su mecha sumergida en aceite, que, de noche, alumbrarán la entrada de los corredores y prestan al Templo un aspecto todavía más misterioso.

Bajo las arcadas veíamos niños y niñas que vendían flores, frutas y exvotos. Más allá se ven vendedores de pasteles y dulces; en algún rincón, muy acurrucado, algún silencioso yogui en plena meditación; más lejos, algún kafir. De vez en cuando, alguien nos interrumpe con un: ¡Salam Sahib, Salam! ¡Bienvenido, Señor!...

Otros nos saludan con un "Bendangi", saludo indostaní. Seguimos mirando las hermosas esculturas que hacen recordar históricos personales; contemplamos la estatua de VISWANATHA-NAIK, el que ayudó al emperador VIJAYANACAR a recuperar su trono, que le había usurpado, en el año 1599, un Rey Chela de Tanjoie durante su invasión a Madura. El rey estaba furioso por la traición de unos de sus generales, que sospechaba había sido la causa de su derrota. Los llamó a todos y les dijo: ¿Cómo es posible que entre mis valientes generales que han ganado centenares de batallas, no se encuentre ninguno capaz de traerme, vivo o muerto, al traidor?

Hubo un profundo silencio, interrumpido por un hermoso cortesano, hijo del propio general sospechado de traición; el cual se dirigió al Emperador, diciendo: "Majestad, yo os traeré al traidor aunque fuera mi propio padre".

Realmente, el joven general fue el encuentro de su padre, lo derrotó en batalla y lo trajo prisionero a la Corte, donde la gracia del emperador fue la recompensa de su lealtad. El joven VISWANATHA-NAIK fue hecho gobernador del reino de PANDYA. A él se deben las leyes y el orden que allí reinara; la justicia se cumplía; se hicieron fortificaciones para proteger a la Ciudad Santa de las invasiones, y también todo lo posible para tener a los brahmanes por amigos; se construyeron santuarios y se hicieron trabajos de irrigación que llevaron a aquella región una enorme prosperidad.

Después, vimos la efigie del famoso THIRUMALAHAIK, que subió… (*ilegible)…*inmensamente rico: tenía una renta de 20 millones de rupias anuales, y asignó como renta anual al Templo de Madura la suma de 400.000 rupias, lo que permitió realizar muchos trabajos y juntar riquezas. Siendo el rey un gran admirador del arte, protegía a los escultores, y es fama que él mismo presenciaba los trabajos y acompañaba a los artistas, ofreciéndoles, por sus propias manos reales, hojas de "betel" como muestra de simpatía.

Más adelante, vimos la famosa estatua de MANGANAL, la reina que gobernó durante quince años en el territorio de Madura; su energía y su firmeza diplomática

trajeron al país una inmensa prosperidad; fizo construir caminos y templos y se deben a ella las hermosas carreteras todavía hoy en los distritos de Madura y Tinnevelly.

Fue muy caritativa y por la traición de brahmán que ella había protegido, fue llevada a una emboscada y emparedada vida. Triste fin de muchos seres que han hecho el bien.

Las esculturas del Templo de Madura son maravillosas y admirables por la posición y el sentido expresados en las imágenes, impresos, no solamente en los rostros, sino en todos los músculos del cuerpo, dando la sensación de una verdadera vitalidad. Pudimos admirar, en ambas puertas de un templo, dentro del "Gran Templo", una entrada que tenía grabada en sus dos hojas, las figuras de los hijos de SIVA y de PARVATI: GANAPATHI, con cabeza de elefante y SUBBAMANYA con seis cabezas y seis brazos, sentado sobre un pavo real, expresando todo un profundo simbolismo esotérico. GANAPATHI es venerado en la India como Dios del conocimiento y se el encuentra en las entradas de casi todos los templos y puentes de los caminos.

Los Puranas refieren que sus parientes le pidieron se casara; Ganapathi contestó que se casaría con aquella mujer que igualara en belleza, poder y sabiduría a su propia madre. Pero, ¿quién podría igualarse a la incomparable Parvati?

Sus parientes le permitieron buscar, y Ganapathi se colocó a la entrada de los templos para que así ninguna muchacha pudiera pasar desapercibida por él; pero se cree que todavía no encontró lo que buscaba.

Más adelante admiramos las hermosas figuras de Siva, disfrazado de mendicante, quien, según la historia, teniendo deseo de probar la fidelidad de las esposas de ciertos sabios de la selva de TARUKA, asumió la hermosa forma de un BEIKASHATAMAR, hermoso joven mendicante desnudo. Estas señoras estaban orgullosas de su castidad; pero, según la leyenda, Siva consiguió reducirlas a todas. Está también la estatua de MOHINI; VISHNU tomó esa forma para tentar a los austeros sabios. Está magistralmente representado en todos sus detalles anatómicos y se puede ver en su rostro una expresión de languidez y de completa entrega y un voluptuoso abandono de su cuerpo. Si se piensa que estas obras de arte fueron hechas solamente con la intervención de unos cuantos instrumentos rudimentarios, de una aguda punta con un primitivo martillo, se podrá apreciar entonces, en todo su valor, el genio de aquellos artistas.

Opuesta a la figura de Mohini, está la graciosa figura de ANASUYA, el símbolo de la castidad. La historia es la siguiente; PARVATI, SARASVATI Y LAKSMI oyeron decir a NARADA que ANASUYA era la más casta y pura mujer del universo y, celosas, se lo comunicaron a sus respectivos esposos, los cuales para poner a prueba aquella castidad, se disfrazaron de RISHIS (Maestros) y entraron en su casa pidiendo alimentos. ANASUYA, siendo muy devota y hospitalaria, los dejó entrar y les ofreció arroz, pero ellos se negaron a comer, diciendo que lo harían solamente si ella les servía completamente desnuda; es fácil imaginar la ansiedad de aquella casta doncella; pero el propio poder de su serenidad y castidad vino en ayuda de su virtud, permitiéndole convertir a los tres mendicantes en tres criaturas, para así poder cumplir su promesa y servirles sin vergüenza alguna.

Es por esto que se ve la estatua de ANASUYA cubierta con un SAREE (túnica hindú) que se está deslizando suavemente al suelo, y que muestra su hermoso y artístico cuerpo semidesnudo.

Las entradas de los pequeños santuarios están generalmente guardadas por dos DEWARAPALAKAS (guardianes que vigilan a los visitantes con los serenos y escrutadores). Se puede ver también una cantidad de divinidades que están bailando.

Por todo esto, realmente, el templo de Madura se presenta como una enciclopedia de las diversas religiones, realizada en madera, mármol y granito.

Cerca de esos guardianes pueden verse algunos frescos que relatan la persecución de los Jainas por el Hinduismo, rememorando estas telas, hoy todavía, fuertes anales.

En un lugar cerca de allí se encuentra el famoso SANIAM-TAMUL. Este era un cuerpo de 58 sabios, algo parecido a la Academia de Ciencias en nuestros días.

Caminando por otro corredor delante de una serie de sesenta y tres santos de la India del sur, conocidos como NAHAYARS; llama la atención el hecho de que, entre las 63 imágenes, se encuentra la de una mujer llamada KARAIKAL-AMMAIYAR, que llegó a una gran santidad; se puede ver, por los rasgos ascéticos de su rostro, la elevación de su ser. Allí también se encuentran varios instrumentos y carruajes que se llevan en procesión en los días de festividades religiosas; entre ellos se destaca el gigantesco "Carro Sagrado", en el cual se posan las divinidades.

Luego, nuestra atención es solicitada por SUNDARES-WAR, el Santo de los Santos, que está representado en forma de lingam (fallus o símbolo generador). SIVA, representado como SUNDARES-WAR, es uno de los tres principales dioses de la Cosmogonía Indostánica, siendo los otros dos BRAHMA y VISHNÚ.

Brahma, el Creador, Vishnú el Conservador y Siva el destructor.

Algunos extranjeros se preguntan por qué representan a este dios de la destrucción en forma de lingam. La contestación es que, de acuerdo a las creencias hindúes, la destrucción implica la reproducción. Siva no sólo destruye los cielos y la tierra al final de un ciclo mundial, sino también el lazo que ata el cuerpo a cada alma.

Nuevos mundos deben ser creados y formados por el proceso de la transformación, reencarnación y evolución. En este sentido, Siva es mirado entonces como creador, porque es el responsable de la restauración de aquello que ha sido disuelto, y de allí viene la representación en forma de lingam.

Ahora nos quedamos admirados delante de la más hermosa figura, en concepto artístico, grabada en granito, que puede encontrarse en aquel templo. Es un pilar mostrando a Siva y Parvati sobre la montaña de CAILAS. Se puede ver la gigantesca figura de RAVANA con 60 cabezas y 20 manos haciendo penitencia, con la montaña CAILAS sobre sus muchos hombros, como castigo por haber querido robar aquella sagrada montaña para adornar su capital.

Cerca de allí se encuentra otro pilar representando a Siva en forma de ARDHANARI (el hermafrodita). Esta forma fue el resultado de la devoción de SAKTI, o sea, la doctrina que afirma que un Dios es capaz de funcionar solamente cuando está combinado con su elemento femenino. Este es un gran símbolo esotérico que encierra un misterioso significado, principal clave esotérica de la YOGA.

Siva está representado allí por un aro masculino, en el lóbulo **derecho** de su oreja y el ornamento femenino en el lóbulo **izquierdo**, indicando la inseparable unión de los elementos masculinos y femeninos en el Creador.

La mitad de la imagen representa a Siva y la otra mitad a su mujer Parvati; esta imagen es maravillosa por el perfecto equilibrio conseguido por el escultor entre el aspecto masculino y femenino.

Al otro extremo se encuentra la figura de Siva, representado como Maestro de la Yoga, de la Música y otras ciencias. También se puede ver la de Sarasvati, diosa del Saber, con un laúd admirable, porque pueden verse distintamente sus cuerdas hechas de granito, y los dedos de la diosa con afiladas uñas, sin las cuales le sería imposible tocar aquel delicado instrumento.

(**Termina en el próximo número).** MAYA, S.I.